

---

# ***LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL ECUADOR. CREACIÓN, EXISTENCIA Y CONTINUIDAD***

---

por el padre José Manangón.

Este texto forma parte de la memoria del I Encuentro de Experiencias, Sueños y Pensamientos Educativos Humanos en el Ecuador” Organizado por la comunidad indígena activa intercultural trilingüe INKA SAMANA Y la red de educadoras MUSHUK AWAY.

<https://mushukaway.weebly.com>

Saraguro Ecuador, agosto del 2014

Transcripción Red Mushuk Away.

Grabación sonido directo Valeria Galarza

Revisión del texto y segunda edición David Toctaguano y Alejandro Cevallos.

Introducción por Alejandro Cevallos Escuela Otra Hoja de Ruta

Quito - Ecuador, junio 2018

## Introducción.

Hoy las condiciones para desarrollar una educación propia siguen siendo una lucha de las catorce nacionalidades originarias que habitan el territorio que hoy llamamos Ecuador. Con momentos más o menos tensos, de repliegue o de negociaciones que parecen avances, las educadoras comunitarias e interculturales aún ponen en el centro de sus demandas la autonomía como condición fundamental para la toma de decisiones sobre el currículo y una administración comunitaria de la escuela, que no ha sucedido, sino de manera excepcional o de manera anterior a la rectoría estatal.

Por esta razón pensamos que recordar momentos y discursos de esas luchas pudieran ayudar a ganar perspectiva sobre las nuevas concesiones que el Estado ofrece actualmente. En esta revista traemos de vuelta la conferencia del padre Managón miembro del Sistema de Educación Experimental Intercultural del Cotopaxi que fue compartida en el primer encuentro de la red de educadoras Mushuk Away en el 2014. Este encuentro tuvo como promotoras a José María Vacacela y María Gabriela Albuja, quienes invitaron a una reflexión colectiva a raíz de la clausura de la emblemática escuela intercultural Inka Samana en Saraguro que ellos dirigían.

Las palabras de Manangon abrieron aquel encuentro y plantearon entre líneas la pregunta sobre si es posible un tercer espacio que no fuera la precaria clandestinidad pero tampoco la rectoría de un Estado que homogeniza los contenidos, las metodologías, estándares y formas de evaluación alejándolos de la pertinencia local.

En esta introducción nos hemos permitido sumar unas breves informaciones que creemos ayudarán a valorar la vigencia de la discusión que propone Mangon, Además hemos atravesado una preocupación que pudiera parecer de un campo ajeno como es la educación artística, y es que junto al creciente interés por la educación, la colaboración y lo comunitario en las prácticas artísticas resulta sospechosa la falta de atención sobre las disputas políticas que se juegan en torno a estos conceptos.

Como educadoras que provenimos del campo de las artes y la mediación cultural creemos que es necesario definir una posición que supere el gesto de apropiación que

**Inka Samana fue un centro educativo alternativo ubicado sobre el cerro Puklla de la cordillera de los Andes, en la comunidad indígena Ilincho Totoras del cantón Saraguro, provincia de Loja, al sur del Ecuador. Aquí se mantenían las raíces culturales andinas. El centro se definía como comunitario, sin fines de lucro, con reconocimiento oficial. Pretendía constituirse en un centro de investigación y valoración cultural, un modelo de escuela activa impulsor de un sistema de vida comunitario (tomado de su sitio Facebook).**

hacen los artistas de las estéticas y discursos educativos y comunitarios, enfrentándonos a una dimensión de nuestro trabajo tejida con la misma reproducción de la vida y el autogobierno. De esa manera las preguntas se hacen más precisas: ¿cuáles son las herramientas que proviniendo de la tradición de la educación comunitaria e intercultural podemos aprender para el campo de las artes y la mediación cultural? ¿qué desaprendizajes implican el uso de esas herramientas frente a la historia colonial de la educación artística? ¿qué alianzas están pendientes entre nosotras artistas, educadoras de arte y mediadoras culturales con las educadoras populares, comunitarias e interculturales? ¿Cómo esas alianzas pudieran afectar a nuestras instituciones educativas y culturales?

## Una breve línea de tiempo sobre el desmantelamiento de la educación intercultural bilingüe<sup>1</sup>.

En 1989 la confederación de nacionalidades indígenas consiguió que el Estado reconociera la educación intercultural y bilingüe como parte de los derechos colectivos y le concesionaria al movimiento indígena un rol administrativo de las escuelas indígenas dentro del sistema público. Unas escuelas que no eran nuevas, que no aparecieron con la concesión del Estado, sino que tenían una trayectoria larga, auto-gestionada, muchas veces funcionando de manera clandestina en haciendas y comunas, influenciadas por el sindicalismo socialista (1930) o -más tarde- por la teología de la liberación (1970).

En el año 2009 el gobierno cierra la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) e inicia la desaparición de escuelas indígenas y comunitarias. Esta operación fue justificada mediante la idea de alcanzar estándares de

**-no casualmente- las primeras escuelas indígenas en ser cerradas estuvieron ubicadas en comunidades en resistencia a proyectos de minería y extracción petrolera (Sarayaku o Saraguro).**

calidad internacional promovidos por instituciones como la ONU, UNESCO o PISA (internacional programme for international student assessment) en donde la infraestructura, el acceso y la tecnología han sido indicadores privilegiados.

El desmantelamiento de la DINEIB también se justificó diciendo que se requiere hacer transversal el enfoque intercultural a todo el sistema educativo y no solo para las escuelas indígenas. Lo cierto es que -no casualmente- las primeras escuelas indígenas

---

<sup>1</sup> Estas son las principales fuentes que usamos para desarrollar esta línea de tiempo  
<https://conaie.org/organizaciones-filiales/>  
<http://otra-educacion.blogspot.com>  
<http://contratosocialecuador.org>

en ser cerradas estuvieron ubicadas en comunidades en resistencia a proyectos de minería y extracción petrolera (Sarayaku o Saraguro).

A pesar del atentado que significó estas acciones de gobierno y de lo discutible de sus justificaciones, la declaración de transversalizar el enfoque intercultural a todo el sistema educativo servía para desafiar (teóricamente hablando) a la universidad pública ¿cómo puede la universidad pública asumir un enfoque intercultural sin despolitizar el proyecto? ¿cómo se hace esto en la práctica educativa? ¿que significa esto en términos curriculares? estamos hablando de escuelas de arquitectura, de medicina, de derecho, y también escuelas de artes que según el proyecto debían enfrentarse, asumir un lugar de dialogo con otros saberes y prácticas, otras historias, otras tradiciones epistemológicas. ¿Podría ser esto un movimiento inicial hacia la descolonización del currículo?

Estamos lejos de que esta coyuntura realmente sea productiva, en principio, porque iniciar un diálogo tan interesante requiere de que los grupos comunitarios tengan autonomía sobre su programa educativo y esa es una condición indispensable que no se ha dado aún. Sin embargo, nos ha servido para hacer un ejercicio de imaginación ¿qué podemos aprender de estas luchas, de la práctica educativa de las escuelas indígenas para una descolonización del currículo en el campo de la educación artística?

1.

En el 2005 el Ecuador suscribió la Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, entre las metas planteadas estuvo: lograr una escolaridad básica uni-versal lo que para Ecuador significó poner énfasis en la incorporación de los sectores rurales (mayoritariamente indígenas) al sistema escolar público.

2.

En el 2009 el gobierno cerró la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (administrada con cierta autonomía por los movimientos indígenas desde 1989) acusándola de ineficiencia e incompetencia frente a los estándares internacionales y de reproducir un modelo de "pobreza". Este hecho supuso el retorno del control estatal sobre los modelos y currículos educativos, la administración de la infraestructura de las escuelas indígenas (muchas de ellas construidas por las propias comunidades) y también supuso la implementación de un modelo basado en meritocracia para designar puestos clave en varios ámbitos de la educación indígena en donde antes prevalecía como criterio: la relación que mantenía el profesor con el movimiento político y su relación con las comunidades.

3.

Entre el 2009 y el 2016 el gobierno planificó construir 300 "Unidades Educativas del Milenio y ampliar la infraestructura de 200 escuelas ya existentes. el proyecto se promocionó como una inversión en arquitectura y tecnología inédita en la educación



foto. Escuela del Milenio, fuente revista Plan V.

nacional; la imagen de pizarras digitales y laboratorios en zonas rurales circuló ampliamente por los medios de comunicación (justificando - ocultando la tensión entre Estado y comunidades indígenas)

Las unidades educativas del Milenio son edificios pensados para concentrar hasta 1000 niños provenientes de territorios y comunidades dispersas. Hasta la fecha solo se han logrado financiar 51 escuelas de este tipo<sup>2</sup>.

4.

En el 2011 el Ecuador declaró haber cumplido con el objetivo educativo del plan del milenio de la ONU. Superando la tasa de 95% de matriculas en la escolaridad básica. Además se dijo "El Gobierno nacional ha superado una discriminación histórica, ya no hay una diferencia entre niños mestizos, indígenas y afrodescendientes dentro del sistema educativo ecuatoriano" (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo 2015).

5.

En el 2014 el Ecuador ingresó al sistema de evaluación PISA (internacional programme for international student assessment), que evalúa de manera estandarizada el

---

<sup>2</sup> Para una discusión sobre escuelas del milenio se puede visitar esta nota de prensa <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-escuelas-del-milenio>

conocimiento de los estudiantes y genera rankings de calidad entre instituciones educativas en todo el continente.

6.

En el año 2014 el Ministerio de Educación declara que existen 19.023 establecimientos educativos dispersos en el territorio de manera desordenada y sin criterios técnicos y propone el plan de reordenamiento con la meta de reducir este número a 5.189 establecimientos para el año 2017, los mismos que contarían con infraestructura de calidad, planta docente idónea, bajo el modelo “unidad educativa del milenio”

7.

Hasta el 2016 el Estado habría evaluado, desde un estándar de calidad competitividad internacional, a 5.771 escuelas en su mayoría escuelas comunitarias, interculturales bilingües, unidocentes, indígenas y de modelos de pedagogía no-directiva, en donde estudian cerca del 44% de la población estudiantil del Ecuador.

8.

Hasta el año 2017 se habrían cerrado 1.997 de estas escuelas. Mientras que las organizaciones sociales denuncian penalmente al gobierno ecuatoriano ante la Corte Penal Internacional de la Haya por Genocidio Cultural y lingüístico.

9.

El cierre de escuelas interculturales se ha justificado desde el relato estatal como un avance hacia un modelo de competencia internacional y como un intento de hacer transversal el enfoque intercultural a todo el sistema educativo (y no solamente para las escuelas indígenas), aunque aún no se haya establecido procesos de capacitación, ni plazos claros para esta operación que incluye la educación universitaria. En esta coyuntura, las escuelas de arte a nivel universitario se han visto desafiadas a pensar ¿que implicaría un currículo de educación artística en términos interculturales?

10.

Mientras escribimos este documento, el gobierno anuncia la firma de un decreto para crear la Secretaría y restituir el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Una operación política que es celebrada ampliamente al mismo tiempo es vista con cautela por algunos sectores que se preguntan por los aspectos más concretos que implicaría una autonomía curricular.

Mientras tanto, ninguna escuela de arte de nivel universitario ha generado una propuesta práctica de currículo intercultural para la educación artística.

## *La Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. Creación, existencia y continuidad.*

por el padre José Manangón<sup>3</sup>



Saraguro, agosto 2014

En la zona de Quilotoa, cordillera occidental de la provincia de Cotopaxi surge un modelo educativo llamado SEEIC. Este proceso educativo inicia con el Mandato de Cachi, el Mandato de Cachi allá en 1975, cuando los dirigentes indígenas a nivel nacional se reunieron en Cachi<sup>4</sup> y decidieron la columna vertebral del proceso de lucha que hasta ahora se mantiene. Ese Mandato de Cachi tiene los siguientes puntos:

- 1ro es una organización propia, comunitaria desde las comunidades.

<sup>3</sup> El padre José Manangón es Misionero y párroco de la comunidad de Sumbagua- Cotopaxi. Educador del Sistema de Educación Experimental Intercultural del Cotopaxi (SEEIC), y el Colegio Jatari Unancha <https://sites.google.com/site/seicjatariunancha/>

<sup>4</sup> Comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, específicamente el cantón Pujilí

- 2do es una organización para recuperar las tierras. A partir de eso en Cotopaxi se dio una lucha allí, las escuelas del SEEIC surgen con esta lucha de la reversión de las haciendas hacia las comunidades indígenas. Ha sido una lucha tenaz de por lo menos 10 años, que la mayor parte de las haciendas se revertió a las comunidades y en ese contexto surgen las escuelas.
- 3er mandato es la educación propia que se caracterizaba básicamente por tres cosas: primero porque el educador sea quichua hablante; segundo que este bajo el mandato de la comunidad, de los padres de familia y; tercero que sea muy amable porque la educación en esa época era al látigo, en las zonas rurales definitivamente eran muy pocas escuelas, pero el maltrato en las escuelas era tenaz.
- El otro elemento en el Mandato de Cachi era el hacer uso de los medios de comunicación. En esa época estaba en auge radiofónicas populares en la provincia de Chimborazo con Monseñor Leónidas Proaño<sup>5</sup> y también Radio Latacunga en la ciudad de Latacunga.
- Finalmente el Mandato de Cachi dice: una iglesia cercana a la comunidad.

A partir de ese Mandato esta experiencia educativa surge porque en el punto de la educación se decidió que en cada escuela y en cada comunidad exista una escuela que este reflexionando y pensando a partir de su propia realidad y a partir de su propio pensamiento. Yo creo que este es un punto importante que hoy por hoy está quebrado, porque definitivamente el Estado tiene una piedra en el zapato y es muy alérgico a todo lo que huele a comunidad, entonces está liquidando y de hecho nos está liquidando. Hemos tenido la capacidad de resistir porque son 56 escuelas con alrededor de 3500 niños quichuas y un colegio Bachillerato de 2500 alumnos quichua hablantes. El número les da un poco de temor pero poco a poco con los acuerdos ministeriales y de acuerdo a la norma poco a poco nos van cerrando. De todas maneras estamos pensando y esa es nuestra disyuntiva, regresar a como iniciamos, la clandestinidad. Nuestras escuelas pasaron como 15 años clandestinas, no éramos reconocidos por el Estado, pero han sido los mejores 15 años porque definitivamente la comunidad genero todo un proceso metodológico, pedagógico para el aula con estos niños. Lamentablemente el Estado no

---

<sup>5</sup> Sacerdote y teólogo ecuatoriano, obispo de Riobamba, considerado uno de los representantes más destacados en Ecuador de la teología de la liberación.



reconoce lo comunitario y todo lo que huele a un poder paralelo al Estado lo está liquidando.

En este sentido entonces lo único que nos queda son dos cosas o definitivamente una movilización a alto nivel que nos traería las consecuencias que ya podemos predecir o regresar a la clandestinidad. En todo caso en los próximos meses iremos conversando con las comunidades, con los maestros para ver cuál es el camino que vamos a tomar al respecto de esto. De todas maneras las comunidades indígenas de Cotopaxi están prestas para levantarse en defensa de estas escuelas comunitarias.

El Mandato de Cachi -entonces- es un punto clave para la reivindicación de la dignidad de las comunidades indígenas pero este mandato no era solo en términos de educación, sino que en términos fundamentalmente de defensa de la tierra y de los recursos naturales de las comunidades indígenas. Y eso es lo que ahora entra en conflicto. El Estado ahora no sabemos porque con estas nuevas leyes lo que está provocando en las comunidades es migración y muchas comunidades van a quedar vacías y las tierras, no sé el Estado a que les va a dar uso. Me parece que de eso se desprende un montón de problemas y de dificultades que hoy por hoy nosotros permanentemente debatiendo, estamos conversando para saber el mejor camino que debemos de tomar. Pero claro este proceso de lucha no estaba... evidentemente surge desde las comunidades y desde sus dirigentes, pero en ese tiempo habían algunas ideas que me parecen claves que también hay que volver a retomar y conversar para alimentarnos como ya decían, regresar a consultar al fuego, a nuestros abuelos, a la historia mismo.

En esa época había un solo modelo educativo, la expresión máxima fue con León Febres Cordero<sup>6</sup>, una sola modalidad de educación pero evidentemente para favorecer al mercado, para favorecer a este sistema social capitalista. Pero en ese contexto surgen las escuelas del SEI, es el mismo gobierno que aprueba esto, por eso me parece medio ridículo que un gobierno neoliberal como León Febres Cordero permitió que cada comunidad y cada pueblo pueda hacer su proceso educativo y ahora un gobierno que se cree revolucionario lo está liquidando. En ese contexto entonces surge este proceso

---

<sup>6</sup> Político ecuatoriano, dirigente del Partido Social Cristiano de su país; Presidente del Ecuador entre los años 1984 y 1988

educativo y por eso se vuelve fuerte porque es dentro de un proceso de lucha permanente.

El segundo elemento es que en esa época ya las ideas que venían desde Cuba, los procesos revolucionarios que se dieron en América Latina, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en el Uruguay con los Túpac Amaru, las FARC en Colombia y podríamos decir que América Latina comenzó estas ideas de libertad, de cambio de revolución y ahí es cuando a partir de eso se va trabajando. Y aquí en el Ecuador, quisiera hacerles memoria, llegaron algunos pensadores argentinos Roy, Arogliá y otros más que estaban perseguidos en la Argentina y vinieron a radicarse en la Universidad Católica y a partir de eso se comenzó todo un proceso de trabajo y de acompañamiento a las comunidades en Cotopaxi.

La otra idea que surgía es el Vaticano segundo con Juan XXIII en donde el Papa abrió las ventanas para que se pueda airear la iglesia y ahí surge lo que es la Teología de la Liberación<sup>7</sup> y ahí está Enrique Dussel, Jose Comblin, y otros pensadores más con respecto a la libertad de los oprimidos. Los documentos de Medellín y Puebla creen que son los más destacados que permitieron la organización de este proceso educativo en Cotopaxi.

¿Cuáles son las características de este proceso educativo aquí en Cotopaxi? Yo creo que la primera característica que aparece es:

1. La propietaria de la escuela es la comunidad, los padres de familia, con ellos se construye la malla curricular, con ellos se construye lo que ayuda a reflexionar, a pensar lo que ayuda a vivir, lo que ayuda a resolver problemas de la comunidad. No es como ahora que el gobierno pretende que cada escuela se vuelva un fábrica. Nosotros en Cotopaxi le estamos denominando que es la época de la toyotización de las escuelas aquí en el Ecuador. Solo quieren mano de obra calificada pero barata. Entonces ahí rompe este esquema y las comunidades en ese sentido no están en condiciones de aceptar un modelo desde el estado que es totalmente diferente a la lógica y a la dinámica de las comunidades.

---

<sup>7</sup> Corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres.

2. La otra característica es que estamos ubicados en las partes más lejanas de la provincia de Cotopaxi, hay algunas escuelas que hay que caminar seis horas, dos horas, una hora y en ese contexto el actual modelo de educación es la masificación. El Estado ha propuesto escuelas de 2000 alumnos, de 1000 alumnos y de 500 alumnos. Ha masificado, definitivamente no le interesa el crecimiento de la persona, le interesa imponer una serie de... yo digo de información, ni siquiera de debate, de conversación, de dialogo sobre los contenidos, sino volumen de información y en base a eso las evaluaciones. Este es otro de los puntos de quiebre con la propuesta que tiene el gobierno actual.
3. La otra característica es la metodología. Hemos logrado sistematizar la propuesta de Paulo Freire, una propuesta para obreros pero que lo hemos dado una nueva vida, lo hemos enriquecido desde las comunidades, del hecho pedagógico de la comunidad indígena. Y es así como en estos dos últimos años hemos tenido la posibilidad de sistematizar esta metodología. La experiencia, el contexto en el que vivimos, la realidad, digamos en la que vivimos, la experiencia de esa realidad que tenemos, la reflexión de esa realidad, la confrontación con otros autores, con otras realidades para a partir de eso lograr los cambios necesarios para una vida más digna. Esta metodología ha logrado definitivamente que nos ubiquemos en el contexto cultural en el que estamos. Pienso que no está concluido este proceso metodológico, pero es importantísimo el avance que hemos hecho y la experiencia que tenemos en la metodología y el trabajo con los niños y con los jóvenes en el colegio.

Cuando nosotros llegamos a Zumbahua en 1975 el 99% de las mujeres eran analfabetas, el 90% analfabeto el varón. A esa época la mujer en Zumbahua daba a luz 13-14 partos de los cuales solo podía vivir uno. En ese contexto nos tocó un trabajo de formación por encargo y el Mandato de Cachi, la formación de los maestros quichua hablantes. Es una experiencia muy significativa porque no salieron de Zumbahua, fue la universidad y el colegio los que fueron a Zumbahua y ahí comenzamos a trabajar la formación de los maestros, eran analfabetos y poco a poco se fueron profesionalizando en la metodología y el trabajo pedagógico con los niños en la escuela y en el colegio. Me parece que esto es importantísimo, la formación de los maestros. Hace cinco años el gobierno nos prohibió la capacitación permanente porque dijeron que iban a hacer ellos, hasta ahora ni ellos, ni nosotros. Son cinco años que nos hemos estancado y las

consecuencias ya están a la vista. La formación de los maestros en el contexto me parece muy importantísimo y es eso lo que le ha dado solvencia al SEEIC. La última experiencia hace 5 años ha sido con la Universidad Andina<sup>8</sup> en el Programa Escuela Lectoras<sup>9</sup> un programa que se ajusta a la metodología de Paulo Freire y a la metodología que tenemos nosotros y que nos ayuda definitivamente a superar algunas dificultades lingüísticas fundamentalmente.

1. La otra característica es la malla curricular del SEEIC que definitivamente es uno de los puntos que nos destruye, si nosotros vemos la malla curricular del Bachillerato Único<sup>10</sup> es perverso, personalmente considero perverso, porque rompe con la pluralidad. Treinta años que se viene hablando y el mundo viene hablando del reconocimiento del diferente, del distinto, y ahora el Estado intenta, como decimos nosotros en Cotopaxi, ponernos en un solo costal. La Malla Curricular es la expresión de la diferencia, es una respuesta de las realidades desde donde nosotros estamos trabajando y fundamentalmente en la búsqueda de la dignidad de la vida de los comuneros. En este sentido la Malla Curricular del SEEIC tiene como tres ámbitos, el primer ámbito El Conocimiento, la Ciencia... y ahí está la Matemática, Lengua, Historia, Ciencias Naturales básicamente, pero a partir de nuestro contexto, de nuestra realidad; el segundo ámbito es definitivamente La Búsqueda de la Dignidad del Pueblo Indígena. Cotopaxi, creo es la expresión máxima de opresión de un sistema de mercado hacendatario, la violencia era impresionante y a partir de eso había necesidad de repensar, de comenzar una lucha por el rescate de la dignidad de los comuneros y fundamentalmente de los más débiles como son los niños, las niñas, las mujeres; y el tercer ámbito de esta Malla Curricular es en cuanto al desarrollo de la comunidad y aquí hay un punto para reflexionar y es otro punto de quiebre con el Estado. El Estado está modernizando supuestamente el país con la nueva malla, digamos con la nueva estructura de producción, con el cambio de la matriz

---

<sup>8</sup> Es una universidad de especialización en cursos de postgrado con sede en Sucre, Bolivia. Se estableció con una sede en Ecuador desde 1922.

<sup>9</sup> Creada para la enseñanza de la lectura y escritura de calidad fue creado por el Área de Educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, con base en investigaciones sobre los temas clave de la enseñanza inicial de la lectura y escritura presentes en el debate académico contemporáneo.

<sup>10</sup> Es un programa de estudios creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica (EGB).

productiva y energética. Todo en el contexto del capital, del mercado, mientras tanto que nosotros estamos trabajando en elementos como la tierra, los recursos naturales para a partir de ello lograr mejores condiciones de vida. Establecer las mejores relaciones en el contexto de la Filosofía Andina<sup>11</sup>, la complementariedad, la reciprocidad, la correspondencia, lo holístico y el manejo de los tiempos y el espacio. Este es otro punto que definitivamente el Estado, motivo por el cual está cerrando las escuelas comunitarias y las escuelas indígenas, porque las escuelas indígenas buscan la dignidad de la persona, buscan el mejoramiento continuo y permanente de la familia, del bien común, de la verdad. Pero para este gobierno definitivamente la única verdad es el mercado y el capital. Y en ese contexto los pueblos indígenas, la mayor parte de la gente pobre quedamos afuera de la matriz productiva y de la matriz energética que el actual gobierno está proponiendo. También en este contexto está el Yachay en Urcuqui, la Universidad Educativa en Cañar, del Arte en el Guayas y la Universidad de la Amazonia. Siempre apuntando al capital y al mercado, no sé si va a tener resultado, los gobiernos anteriores han querido modernizar en base a la industrialización, pero creo que el Ecuador tenemos muchos años de retraso. Alemania, Estados Unidos tienen 100 años de experimentar y de investigar la nanotecnología y en el Ecuador recién se quiere comenzar eso, por lo cual yo no le veo mucho futuro y hay necesidad de espacios nuevos como estos, de repensar nuevamente el proceso educativo que a partir de la experiencia que vamos viviendo hay que hacerlo.

Hay un tercer punto que me parece importante y que a partir de eso surge también este proceso educativo que es la Interculturalidad que es otro de los temas con esta otra nueva propuesta del Estado, no es nada Intercultural, aborrece la Interculturalidad, posiblemente en el discurso defiende a las comunidades indígenas o defiende al pueblo indígena pero en la medida que se adhiera al sistema capitalista, si no se adhiere no es tomado en cuenta. Pero si me parece a mí que hay que denunciar en este sentido, a finales de agosto el señor Presidente va a entregar 102 millones de dólares a emprendimientos indígenas para industrialización supuestamente de la producción comunitaria, lo cual veo que eso es inútil. Las comunidades indígenas no van a entrar en

---

<sup>11</sup> Filosofía desarrollada desde el punto de vista práctico del sistema de relaciones que aparece como una ética cósmica. Formándose así dos formas de relacionalidad: la complementariedad y la reciprocidad.

ese proceso, pero si hay algunos indígenas que si van a ser beneficiarios y se van a enriquecer materialmente de esos dineros.

Para nosotros la Interculturalidad parte definitivamente del compartir, del reconocimiento del otro, compartir tradiciones, costumbres de manera muy respetuosa. La interculturalidad es definitivamente aprender a caminar juntos, aprender a compartir, aprender a arrimar el hombro, aprender a juntar las cabezas. Construir juntos nuevas propuestas de vida. El SEEIC se ha caracterizado por eso y creo que aquí hay que destacar la riqueza que tiene el SEEIC y que ahora también va a ser liquidada del voluntariado. Este Sistema Educativo surge con jóvenes voluntarios, estudiantes fundamentalmente de la Universidad Católica<sup>12</sup>, de la Universidad Central<sup>13</sup>, de la ESPOL del Chimborazo<sup>14</sup> y de algunos de la Universidad Técnica de Ambato<sup>15</sup>, hoy por hoy varios jóvenes voluntarios de la Universidad de Cotopaxi<sup>16</sup>; jóvenes que no van por un sueldo, jóvenes que van a compartir con las comunidades, jóvenes que se van adecuando y van percibiendo desde lo más profundo la vivencia y el conocimiento de la cultura y de la problemática indígena. Hoy en día eso no va a ser posible con las leyes que nos están imponiendo, nos dicen que el Colegio sigue pero nos quitan esa posibilidad del voluntariado como un espacio de aprendizaje, de reciprocidad con el pueblo indígena. Ciertamente que el pensamiento teórico de muchos pensadores que ya hablan de hace muchos siglos atrás... Gauss y otros autores que también en la actualidad hablan, Enrique Dussel, Leopoldo Seas, Arturo Roy, creo que leer los libros de estas personas son importantísimas y creo que hay que destacar uno de los pensadores ecuatorianos como Bolívar Echeverría que definitivamente habla de que hay necesidad de decodificar la educación blanca, hay necesidad definitivamente de que el

---

<sup>12</sup> Es una institución de educación superior y también la universidad privada más antigua de la República del Ecuador. Fundada en 1946 por la Compañía de Jesús y por el Sr. Arzobispo de Quito Card. Carlos María de la Torre, durante la segunda presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra.

<sup>13</sup> La Universidad Central del Ecuador, es la universidad más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes de la República del Ecuador

<sup>14</sup> Es una institución ecuatoriana de educación superior, con sede central en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde 2012 pertenece a la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados.

<sup>15</sup> Es una universidad pública ecuatoriana, ubicada en la provincia de Tungurahua, cuya sede es la ciudad de Ambato. Es una de las universidades más importantes del centro ecuatoriano y de la ciudad de Ambato.

<sup>16</sup> es una Universidad de Ecuador con sede en la ciudad de Latacunga. Alma mater de la provincia de Cotopaxi. Es la universidad más importante de mencionada provincia y una de las mejores de la Sierra Central de Ecuador, tiene una sede en Salache y otra en el Cantón La Maná de la misma provincia.

mundo tiene que reconocer los conocimientos ancestrales, no es solo la razón el único conocimiento, hay múltiples inteligencias, se puede aprender de distintos modos, de distintas maneras. Yo creo que para nosotros la Interculturalidad fue básica y que le dio sentido a este proceso de lucha en educación, pero que lamentablemente la metodología y el modelo educativo que está implementando el Estado definitivamente nos liquida. Ustedes conocerán también a Joseph Esterman que recopila el pensamiento andino y que nos puede dar nuevas luces y que fundamenta este proceso educativo nuestro como el SEEIC.

Quisiera brevemente hacer una lista de lo que está en debate ahora:

Primero el tema de la Interculturalidad, hemos llegado a un cierto punto y a partir de lo que propone el Estado como hacer nosotros Interculturalidad. El aspecto legal, si bien es cierto que la constitución de la república ampara procesos distintos y diferentes de educación, pero en términos legales hacen todo lo contrario. Por eso es necesario que hay que cambiar la ley de educación, creo que eso es uno de los motivos urgentes de una movilización para que se cambie la ley de educación actual. El mismo Ministro de Educación que estuvo en Zumbahua reconoció ese vacío, pero los intereses que me parecen y no sé si estoy equivocado, y tengo la impresión que el Correa ya no manda en este país, creo que mandan los nuevos ricos, como los Wright con los Supermaxi<sup>17</sup>, Isabel Noboa<sup>18</sup> con todos sus negocios, los Alvarado, los del Juri, que son los nuevos ricos que se han aprovechado de este gobierno. Creo que son ellos la mancha negra que definitivamente están incidiendo en esta ley que va en contra de la educación indígena. Tenemos que también hablar sobre el territorio, creo que esa es una de sus posibilidades. El Estado se está metiendo hasta en la sopa y es el momento de decirle al gobierno si queremos que el Estado se meta o no en las iniciativas y en la creatividad de las comunidades indígenas. Es urgente que hay que ponerle un límite al Estado porque caso contrario el Estado capitalista como esta, definitivamente liquida a los pobres y con mucha más razón a los que viven y no piensan en el sistema de mercado. El territorio creo que puede ser uno de los espacios a pelearle a este Estado. Hay que comenzar a pensar, hay que comenzar a investigar sobre la cosmovisión, si bien es cierto

---

<sup>17</sup> Supermercado que forma parte de la cadena de la multinacional de productos Corporación La Favorita cuyos mayores accionistas son la familia Wright.

<sup>18</sup> Empresaria ecuatoriana conocida por su incursión en los negocios agrícola, inmobiliario, industrial, comercial y turístico, a través del Consorcio Nobis del que Noboa es fundadora y presidenta ejecutiva.

que se ha profundizado en muchas cosas pero el pensamiento andino es muy profundo y todavía tiene su misterio. La misma chakana, las relaciones que establece la chakana y lo que acabamos de vivir en este ritual no está del todo profundizado y hay que hacerlo porque eso creo es el fundamento y el sentido que le da la vida.

El pensamiento andino quichua, el pensamiento de los pueblos amazónicos a partir de ello es que podemos sostenerlo.

La parte psicológica es otro de los puntos que no tiene consideración este gobierno. Fray Beto dice que la cabeza piensa donde los pies pisan... y este gobierno no entiende absolutamente nada, que los procesos de crecimiento en las comunidades indígenas son totalmente diferentes a un niño de la urbanidad y con problemas mucho más serios. En las comunidades de Cotopaxi está claramente demostrado que el 60% de los niños indígenas de las comunidades están desnutridos, solo eso debe hacerle meditar al Estado de que se requiere un modelo de educación distinto y diferente al que nos está imponiendo. La psicología de los niños, de los jóvenes en las comunidades indígenas, son totalmente diferente a los niños urbanos.

El otro tema a conversar es el educador, la formación del maestro. El maestro en el caso de la experiencia del SEEIC en la mañana trabajaba con los niños, en la tarde alfabetizaba a los mayores y en la noche se reunía con los dirigentes para buscar los mejores mecanismos de romper al hacendado y que las tierras pasen a los comuneros. Han sido años de lucha muy importantes.

También hay que ponerse a pensar en la institución educativa, la institución educativa que hemos formado ha sido muy proclive por los resultados que estamos obteniendo, a que el Estado se apropie de esta experiencia educativa. Y que conste que esta experiencia educativa tiene como 40 años ¡ya! Y en 40 años el Estado no ha dado absolutamente nada, ni este gobierno incluido actualmente. Toda la infraestructura, toda la formación de los maestros, toda la parte de material educativo lo han hecho los padres de familia y los dirigentes indígenas de las comunidades y ahora el Estado quiere apropiarse o de hecho se está apropiando. Eso también hay que comenzar a pensar, porque supuestamente el Estado va a entregar a las comunidades esta infraestructura, porque supuestamente también el Estado va a hacer nuevos edificios lo cual veo que no va a ser posible, porque creo que tal como va la deuda externa, plata para los pobres no creo que tenga este gobierno.



El otro tema a pensar es la Malla Curricular... hay necesidad de profundamente comenzar a reflexionar sobre lo que propone el Estado y lo que nosotros hemos venido haciendo en este proceso. Dígase lo mismo la metodología que tenemos que pensar, repensar si hay necesidad de hacer cambios, si es posible profundizar esta metodología. En este contexto el otro elemento clave para volver a pensar es la lengua, la lengua solamente en el aula o la lengua ya en el ámbito público y en los demás ámbitos de la sociedad; el tipo de material didáctico que tenemos que establecer... y otro de los elementos que urge son laboratorios pero no los que conocemos. Las comunidades indígenas tienen un plasma genético muy importante, la papa, hay una maestra que tiene 32 variedades de papa en su casa, trabajando con sus alumnos. Variedades de papa que definitivamente no es para vender, sino es para comer la comunidad, conocimientos que ya el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) de alguna manera se está apropiando. La mashua<sup>19</sup>, las hierbas medicinales, hay necesidad ya de buscar la manera de que ese plasma genético el propietario sea la comunidad, que sean los pueblos indígenas y para eso hay la necesidad de laboratorios muy importantes para poder defender desde allí la soberanía alimentaria y defender también la ciencia y el conocimiento ancestral de los abuelos.

Y finalmente otro de los temas que este gobierno deja fuera es la participación de la familia en la escuela, en las practicas pedagógicas de nosotros las abuelitas venían y enseñaban a los niños de la escuela, vienen y enseñan a los jóvenes del colegio sus conocimientos, sus tradiciones, sus costumbres que aprendan los niños a darle sentido a la vida desde su realidad, aprender a ser buena gente y a convivir la Ética Andina<sup>20</sup>. Todos estos temas están hoy por hoy en cuestión, si queremos continuar con este proceso, yo sí creo que hay que comenzar a pensar profundamente, ya no solo de manera aislada y en eso concuerdo con Gaby y José María, de que hay necesidad de establecer ya una Red totalmente distinta sin que el Estado pueda tener injerencia en una sola dirección. Creo que la única manera de defender un proceso educativo de los pueblos indígenas pueda ser esta posibilidad de la Red en donde desde las

---

<sup>19</sup> También conocida como papa amarga, es un tubérculo originario de los Andes centrales de Perú y Bolivia. Una de las ventajas de la mashua es que puede crecer en condiciones desfavorables, incluso sin fertilizantes ni pesticidas, y aun así su cosecha puede ser el doble que la de las papas.

<sup>20</sup> La ética andina tiene como fundamento axiológico, el orden cósmico, la racionalidad universal de todo lo que existe. Este orden obedece a los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad (Josef Estermann - Filosofía Andina).

comunidades podamos seguir estableciendo estos aprendizajes y consolidando el pensamiento y la vivencia de los comuneros.

Quiero decir finalmente que este es un trabajo que Mery lo ha reflexionado, lo ha pensado evidentemente en compañía de los compañeros educadores y también comuneros. Este es el aporte que nosotros hemos querido dar desde la experiencia del SEEIC.

Tupay Chan.

Preguntas del auditorio.

***¿Hasta qué punto el Estado elimina la posibilidad de ejercer estas prácticas? ¿No las permite de alguna manera o simplemente no las reconoce? No, es que no las permite porque... ¿las considera ilegales? O sea ¿Qué tipo de represión existe hay ahí explícita?...***

No, lo que pasa es que la razón para el gobierno, la razón el método de Descartes causa – efecto es eso lo que se aprecia y estas otras cosas que son inteligencias múltiples, subjetivas no las considera y hoy sabemos el mismo Europa está dudando.

Claro eso está claro, la educación está hecha para complementar de alguna manera el sistema capitalista que se vive, que de alguna manera el gobierno quiere incluir a la gente no, no es un capitalismo tan soberbio como antes pero sigue siendo capital. Lo que quiero despertar yo aquí es que nosotros estamos hablando de una educación que incluye más el amor ¿no cierto?, es algo que a corto plazo no va a ser aceptado directamente por un Estado o por las leyes y demás porque el amor y la comunidad no necesita leyes. Entonces son cosas que no concuerdan. Lo que quiero invitar yo es que independientemente de que al Estado le guste o no le guste y quisiera en realidad entender hasta qué punto no está permitido este tipo de acuerdos o hasta qué punto la comunidad nos eduquemos como nosotros creamos convenientes y complementemos de alguna manera lo que el sistema actual no nos rinde. Sobre todo quiero saber en la práctica hasta qué punto la limitación es física, es real o simplemente es una molestia o una carga que nosotros queremos cambiar esa fuente principal de educación, que esa estructura no nos permite en realidad.

Como ejemplo pongo unos tres ejemplos para ver. Por ejemplo estas escuelas las autoridades es la comunidad indígena, hoy en día el Estado eso no acepta dicen: Yo soy el dueño, yo mando aquí y hacen lo que yo quiera. La propiedad del Estado, entonces en ese sentido por ejemplo las mingas no, por ejemplo el apoyo al maestro y otras prácticas para sostener la escuela definitivamente quedan totalmente fuera de este esquema. Porque dice: Aquí yo hago, yo pongo y si yo pongo el dinero yo mando. El segundo ejemplo el gobierno comienza a dar libros y a los profesores les dicen solo este libro no más, libros mal hechos definitivamente pero son libros direccionados para mantener el mercado y para mantener este sistema y excluye todo conocimiento desde los pueblos. A pesar de que ahí enuncia etnocencia, etnohistoria pero definitivamente eso es solamente como discurso. Lo tercero, las capacitaciones por ejemplo al maestro definitivamente solo van direccionados a que obedezca al Estado y simplemente los informes no es a la comunidad sino al Estado. Entonces ahí hay una ruptura entre el educador que es el maestro que antes informaba y trabajaba con la comunidad ahora definitivamente solo tiene que hacer lo que el Estado le manda y si es que no... les botan. El que tiene nombramiento le quitan el nombramiento, el que tiene contrato le desenrollan y concluido el asunto.

***¿En verdad no se puede, hay alguna forma de represión ante el sistema de educación o simplemente el Estado no le está reconociendo? Yo no estoy muy de acuerdo en lo que usted hablaba porque yo creo que todos aquí somos libres y la constitución nos ampara de elegir la forma de educación y la forma de educar a nuestros hijos el que sea o no sea legal es otro asunto. Pero de que sea represivo o de que nuestros hijos ya no están en el sistema educativo tradicional y no tenemos ningún problema más que la sociedad que a lo mejor pueda ser un problema. Pero no estoy muy de acuerdo con eso en la primera parte no. Y si quisiera que nos pudiera hacer una aclaración, usted hablaba de que los niños rurales son muy diferentes a los urbanos ¿A qué se refiere con esa diferencia tan sesgada que se podría dar? Yo creo que los niños son niños. También me gustaría que nos haga una conceptualización desde su punto de vista entre la diferencia del Estado y el gobierno, que son dos cosas diferentes no, y se habló mucho de Estado ahorita. Y Estado somos todos.***

Ya. Haber hay algunas diferencias psicológicas de hecho por ejemplo la lengua, la lengua materna es clave ahí, la simbología es distinta y diferente. Hay que reconocer lo diferente y está en la familia, esta desde que nace no, aprende signos nuevos, simbología distinta y diferente. Ahí hay un punto importantísimo de diferencia; el otro

asunto es la realidad por ejemplo un niño indígena a los 6-7 años ya está cuidando a su hermano menor, cuidando las ovejas... cuidando. Su psicomotricidad crece más rápido y su proceso de neuronas es mucho más tarde. Esos procesos por ejemplo el Estado no los reconoce. El niño indígena no es que no sea inteligente, es inteligente pero sus procesos son distintos y diferentes por la realidad que le toca vivir, le decía por ejemplo la desnutrición eso definitivamente limita las neuronas y no permite un desarrollo en mejores condiciones digamos de los procesos educativos, luego pienso que la realidad que le toca vivir y enfrentar la violencia. En las comunidades hay mucha migración, hay niños de 7 años que ya son padres de familia porque ya cuidan a hermanitos de 2-3 años, los papas salen 8 días a trabajar en Quito, Latacunga y regresan a los 15 días y es impresionante ver como niños de 8 y 10 años ya son papa y mama que tienen que preparar la comida. Entonces yo decía en ese sentido definitivamente la psicología del niño indígena de lo rural es diferente al urbano. Con esto no quiero decir que también niños en lo urbano tienen problemas en este sentido.

Con respecto al Estado yo si quiero en este sentido, hay una diferencia enorme. Yo creo que en el discurso el Estado somos todos, pero yo me estoy refiriendo a un Estado burgués, a un Estado que nos gobierna y definitivamente eso ya marca una diferencia. Los que nos gobiernan siempre tienen ya intereses monopólicos o intereses de gente que tiene definitivamente el dinero y tienen los recursos como para crecer, las comunidades indígenas eso no lo tienen, entonces en ese sentido el Estado si bien es cierto que puede direccionar, no estoy negando eso, puede tener la mejor intención pero en esa mejor intención definitivamente quedamos fuera. Por ejemplo en Zumbahua estamos a 3.600 metros de altura y el borrego en Zumbahua definitivamente es borrego criollo y no va a superar más de 20 libras de carne en el borrego Zumbahua, cuando el borrego en Uruguay, cuando el borrego en el Callejón Interandino<sup>21</sup> tiene 40-50-60 libras de carne, no se puede competir, es imposible competir. Ahí hay necesidad de hacer trabajos muchos más profundos en ese aspecto. Por ejemplo en términos de papa a 3.600 metros de altura nosotros hemos cosechado máximo 600 quintales de papa por

---

<sup>21</sup> Es una región geográfica de la República del Ecuador que se extiende de norte a sur por los Andes. Va desde los 1.800 m hasta los 6.310 m con el Chimborazo. Está conformada por las provincias Pichincha, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi.

hectárea, el Carchi<sup>22</sup> está en un promedio de 1500 quintales por hectárea y en el mercado eso no se sostiene, imposible sostener. Otro ejemplo, el chancho, el chancho ya tecnológicamente como hace Pronaca<sup>23</sup>, como hacen otras empresas en 6 meses tienen 6 kilos de peso, el chanchito en Zumbahua no logra en 2-3 años, no logra 20-30 libras de carne. Entonces eso por ejemplo el Estado no lo está teniendo en cuenta, y nos quiere hacer creer que la industrialización y el cambio de la matriz productiva es la clave y no es así tan cierto. Yo creo que los Pueblos Andinos fueron sabios cuando manejaban los pisos ecológicos y todos los pueblos andinos se ponían – yo hasta ahora conozco pueblos, al menos en Cotopaxi – en un sitio, bajaban en una hora y tenían fruta de la costa, subían una hora y tenían papa y producto de la sierra, o sea la dinámica son totalmente distintas en cuanto a la producción y la soberanía alimentaria y la tecnología. Entonces en ese contexto el Estado no lo está teniendo en cuenta y por eso nos está dejando fuera.

Sí, es que el gobierno definitivamente es el gobierno de turno, si bien es cierto que tiene digamos... no la culpabilidad, pero si ceguera definitivamente, una ceguera de que no toma en cuenta las distintas realidades de este país y si creo que hay que dar un tratamiento totalmente nuevo, distinto, diferente, los apoyos también tienen que ser bien focalizados y el gobierno definitivamente está embarcado en esto del cambio de la matriz productiva. Por ejemplo, en el páramo se necesita llama, antes se utilizaba la leña porque se necesita calor, la cocina eléctrica no da llama y no va a dar calor, o sea la cocina ahí no es solo para cuestión de cocinar sino que calienta todo el ambiente de la casa y a más que en Zumbahua la luz se va a cada rato, porque hay unos vientos impresionantes y no sabemos cuándo regresa. Hay serios problemas en ese sentido y creo que los funcionarios del Estado no están tomando en cuenta esas realidades, y esos son los gobiernos.

Por ejemplo el gobierno – yo les digo una cosa anecdótica – un técnico del MAGAP vino a Zumbahua y se había pasado un mes buscando vacas y al final llegó donde mí y dice: vea padre el Ministerio nos obliga a inseminar 20 vacas semanal para mejorar la

---

<sup>22</sup> Provincia situada en el norte del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre el nudo de los Pastos al noreste, su capital administrativa es la ciudad de Tulcán, la cual además es su urbe más grande y poblada.

<sup>23</sup> Empresa ecuatoriana dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios con casa matriz en Ecuador fundada en el año 1979 por el ecuatoriano Luis Bakker como la fusión de las empresas India, Inca e Indaves.

genética, digo: pero si en Zumbahua no hay vacas (risas), – o sea definitivamente a los que nos gobiernan adolecen de todo un conocimiento mínimo de donde estamos y que es lo que hacemos.

Solo acotar algo chiquito: Yo creo que justamente es el tiempo todo esto como lo hemos empezado, nombrando, invocando al sentimiento de comunidad justamente quiero que estemos en un momento en el que realmente asumámonos e integrémonos nosotros mismos, cada uno ese sentimiento, porque yo creo que solo desde ahí vamos a dejar de estar mirando... porque cuando hablamos de los que nos gobiernan, los que están decimos no cierto, también cuando hay gobernantes, hay gobernados. Si no están los que se dejan gobernar, ya no está el otro lado también. Entonces es como partir desde nosotros, desde cada uno. Cuando tu pones el ejemplo del compañero o del miembro del Magap que va a buscar vacas y dicen que aquí no hay vacas ah y él dice es que el Estado nos obliga a... por ejemplo el o yo de, no cierto cuando yo me encuentro ahora en una posición así o se me da el chance, simplemente yo, o sea no puedo irme contra la verdad, esa es la verdad. A mí me dicen has esto, pero, o sea, lo siento luego y presento mi informe y digo disculpen ustedes me han dicho esto, yo fui, fui acá... además que hago mi trabajo, voy aquí si quieren en mis horarios pero no hay punto. Yo dejo sentado y ese es mi testimonio. Exacto dejo documentado. Y ese es un trabajo que corresponde y nos corresponde a cada uno en donde estamos también. Y además lo de comunidad, cuando además nos empezas a contar lo de... Yo estoy maravillada con todo de Zumbahua y acá dice que hay un trabajo enorme de muchos años, pero ahora dicen primero una cosa o sea no nos están dejando, no nos están apoyando, no ven, no quieren ver que el Estado. Pero digo: que no van a ver si estamos nosotros aquí, el otro dice oigan lo siento, si no siguen este librito, salen... chuta la comunidad si está ahí oigan... como le vamos a dejar que salgan profesor, que pena no le van a dar porque no está siguiendo este librito que pena, miren estamos 40-50 años aquí 1000-2000 dirigentes que realmente nos hemos estado guiado de esta manera. Y ya hasta yo sé que... vendrá el ministro, vendrá él no se cuánto... igual estaremos todos ahí. Que pueden hacernos o sea, que pueden hacernos.... O sea debe ser eso, o sea volvamos, ubiquémonos, maduremos porque tiene que ver con madurar con crecer internamente y nosotros integrar, nosotros integrar el sentimiento de comunidad porque eso se lo da, cada momento es pedagógico, cada instante es pedagógico, el entrar aquí, el salir, el saludar, el compartir, el exponer, decir las cosas, todo eso es pedagógico, cuando salgo,

a donde voy, al señor de la tienda y eso nos toca a cada uno. Solo así podemos realmente hacer y de hecho se está dando, porque esto es una muestra porque como dicen la fuerza, la verdad nos hace libres, pero esa verdad significa que dentro de nosotros, nosotros mismos estamos claros, sabemos lo que queremos y lo hacemos. Porque esto de seguir viendo que acá, que no nos dejan... porque no lo tenemos claro todavía. Si o sea si... los ejemplos no, hay muchas cosas, pero haber yo, yo estoy en esto, estoy en esto y seguimos en esto. Entonces vamos a eso acciones.

¿Ya?, dos cositas nomas... Creo que estamos en una situación de poner a prueba la espiritualidad que hemos venido generando todo este tiempo y lo que yo manifiesto no es como una queja, sino porque realmente está impactando en las comunidades. Por ejemplo, los profesores muchos de ellos creo que de 200 profesores que son en este sistema, en la básica, creo que el 80% tienen un sueldo del Estado y que ya les han dicho: Si no cumples quedas fuera. Entonces el problema viene la familia y ellos vienen a preguntar ahora ¿Qué hago?... si yo no cumplo, si no dicto este libro me botan... entonces tengo mis hijos, tengo mi familia. Entonces el impacto que está recorriendo, yo simplemente estoy digamos haciendo esta radiografía del asunto. Pero fundamentalmente yo estoy de acuerdo que va a depender de nosotros, aquí van a sobrevivir los que realmente están convencidos de la espiritualidad, del pensamiento andino y de la comunidad. Y en eso estamos trabajando porque pensamos que es la única posibilidad. Pero también no vamos a hacer, yo creo que hay que mostrar una mejilla, está bien, la otra también, pero no es posible aceptar un tercer golpe porque aquí está en juego no, lo que es la dignidad del pueblo indígena en este sentido. Eso.

***Le quiero hacer una preguntita... el gobierno en serio ahorita existe Zumbahua es la primera escuela del milenium. ¿Cómo ha afectado eso a la gente, le ha dividido? ¿Qué impacto ha tenido eso adentro de la comunidad de Cotopaxi?***

Haber, yo no, no... hay informes que ya conoce el presidente y sabe que las escuelas del milenium son un fracaso, que a más de la infraestructura no pasa ya definitivamente de ser un fracaso. El milenium a nosotros no nos ha afectado definitivamente porque hay otros problemas ahí en ese sentido. Lo que me preocupa a mi... más bien dicho el Milenium tiene un alto presupuesto económico que cuando se vaya este gobierno, cualesquier gobierno que venga no va a venir a resolver. Solo un hecho nomas, la

Escuela del Milenium<sup>24</sup> de Zumbahua necesita como 300.000 dólares para el mantenimiento, el rato que este presidente se vaya ese costo del mantenimiento va a ser pasado a los padres de familia y en ese momento definitivamente la escuela queda liquidada, se acaba. Pero lo que si nos afecta a nosotros es la propaganda, los medios de comunicación porque les convence a los padres de familia y les dice que la Escuela del Milenium es mejor y algunos se convences, y hay otros no, no. Es más nosotros tenemos casos de alumnos de Milenium que se pasan al Colegio Jatari Unancha<sup>25</sup>. Pero es los medios de comunicación que mandan una información totalmente, no muy honesta y entonces en ese sentido si nos afecta.

***Este yo quería Padre Jose saludarle, felicitarle por su trabajo. preguntarle ¿en qué medida en este momento podríamos retomar solo como comunidad o usted cree que debería ser un proceso forjado y defendido otra vez por la organización y los pueblos de las nacionalidades indígenas? ¿usted como creería de que si la educación bilingüe atrapado por el sistema es un camino para la liberación o es que la Educación Intercultural Bilingüe atrapado por el sistema es la finalización y perdida de todos los pueblos y comunidades indígenas?***

Yo sí creo que esta época ha sido de pasos gigantescos y hay que reconocer eso, lamentablemente el gobierno no lo esta evaluando, que es lo que yo he pedido en base a que sobreponen una ley sobre otra si ni siquiera nos evaluaron. Para que nos vengan a decir que es una Escuela Comunitaria de pobres, que no sirve para nada, en que momento han venido a evaluarnos que es lo que yo le exijo al gobierno venga y evalúe pues para ver.

Lo otro que si es importante también manifestar es con respecto, no es que queremos confrontar al gobierno, estamos resistiendo. Yo debo decirles el presidente Correa estuvo conmigo un año en Zumbahua y nos conoce, sabe los alcances a donde llegamos con paciencia 7 años ... mira lo que nos van a hacer, veras lo que nos están haciendo, “No padre, no se preocupe porque aquí al SEIC yo le conozco y eso se mantiene”. Voy allá al Carondelet “mira lo que nos están haciendo” le llama al Ministro “mira, escúchale y haz lo que te dice el SEIC”. Voy allá a donde el ministro y no me

<sup>24</sup> Según el Ministerio de Educación estos centros son campos de la educación donde niños y niñas del mundo completen la educación primaria, con un acceso igualitario en todos sus niveles de educación y eliminando la desigualdad, enfocando esfuerzos en paridad de género en educación primaria y secundaria.

<sup>25</sup> Es un centro de educación intercultural bilingüe de secundaria, ubicada en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.



recibe y me deja afuera. Entonces en la misma ley de educación el Correa le dijo “mira, pídele ahí para que sea parte del equipo para que elaboren la ley”. Nunca me llamaron y el rato menos pensado ya apareció la ley y es una ley definitivamente yo no sé hecha por quién pero lo único que justifica ahí es el sistema. Y entonces así no se puede trabajar, entonces yo debo manifestar que el Estado antes por lo menos entendía aunque a trancas y barrancas, por lo menos aceptaba las diferencias e impulsaba lo más importante. Hoy en día esto está totalmente cerrado y en ese sentido yo creo que lo que me estaban comenzando Jose María y Gaby de que definitivamente ya no quieren pelear y le han dicho “lleve esta pendejada, nosotros vamos a comenzar de nuevo”. Lo que pasa es que nosotros ya no tenemos quizás las fuerzas necesarias para volver a empezar, pero eso sería una óptica, volver a empezar en la clandestinidad, volver a empezar con los que quieren de otra manera, con otro espacio, con otro... digamos con otro proceso o lo otro que si me parece a mí que al menos las 56 escuelas y el colegio Jatari Unancha los padres de familia me han dicho “vea padre usted nos dice el día que nos levantamos y aquí sacudimos Latacunga”. Pero ese es el riesgo, o sea yo no quiero quemar la fuerza de una movilización como lo ha hecho lamentablemente la CONAIE<sup>26</sup>, el ECUARUNARI<sup>27</sup>. Hay que saber en qué momento tenemos que manifestar una movilización de dimensiones importantes porque definitivamente este gobierno solamente va a aceptar en el momento en que haya una muy buena movilización y decirle “Ya basta, hasta aquí”. Pero eso tiene sus riesgos. Creo que la opción de volverse clandestino y volver a comenzar, es posiblemente que por allí vaya la resistencia.

***Felicitaciones por su esfuerzo porque en realidad hoy por hoy lo que necesitamos más que resistir, porque lo que resiste persistes... es crear nuevos ejemplos, nuevos paradigmas, que se vean, que se escuchan, que existan, que sigan existiendo. Porque sencillamente no existe ninguna otra opción. Pues existe y ya. Eso es lo que pasa con la globalización, como viene de Europa, todo es bonito, todo es chévere, los gringos vienen y lo aplican. No se tiene en cuenta que le puede servir a alguien, por ejemplo, que vive en Latacunga, o sea que son***

---

<sup>26</sup> La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) es una organización Nacional que aglutina en su seno a las Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador.

<sup>27</sup> ECUARUNARI (Kichwa: *Ecuador Runakunapak Rikcharimuy*, "Movimiento de los Indígenas del Ecuador"), también llamado Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (*Ecuador Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakuy*) es la organización central de las etnias indígenas kichwahablantes de la sierra ecuatoriana, fundada en 1972. ECUARUNARI es miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) desde su fundación en 1986 y coga alrededor del 45% de sus delegados.

***realmente sus expectativas, para que estudia, para que le va a servir, en que lo va a poder aplicar, o sea cuales van a ser realmente sus oportunidades y para que vean si necesita aprenderse fórmulas de algebra, o bueno... de lo que sea. Algo muy importante que me parece que no podemos dejar de escapar en una oportunidad como esa que todos estamos reunidos, que todos queremos lo mismo, que nos vemos del mismo lado, bueno pues es dejar planteados estrategias, o sea si vamos a armar una red, armémosla. Entonces que le ha funcionado a ustedes, que les sirvió o funciona que de pronto ellos puedan aplicar. O sea es muy difícil decir si váyanse a la clandestinidad o no si, váyanse con el gobierno. ninguna de las dos es como la opción porque obviamente se necesitan fondos para comenzar de cero y empezar muchas cosas y ya hay mucho esfuerzo, ya hay muchas cosas armadas en donde usted está. No me parece lo mejor como volver a lo botado y dejémoslo a la suerte. Pero si buscar formas, es que uno si puede hacer lo que se le da la gana.***

Al respecto de esto debo decirles que también hemos hecho propuestas, una de las propuesta que al gobierno le interesa que le presentamos hace tres años es la de un centro de investigaciones andinas y en este centro de investigaciones andinas, la primera especialidad seria la parte pedagógica que yo le he dicho “40 años de la experiencia del SEIC no puede echarse por la borda” por lo menos investiguemos o que vengan ya le he dicho al presidente Correa, manda a un Prometeo para que venga a investigar los 40 años de pedagogía del SEIC aquí en Cotopaxi. No nos cerramos, que vengan a investigar los avances que hemos hecho en pedagogía, en conocimiento, en la recopilación de la historia de las comunidades, que vengan y vean, que evalúen eso. Entonces este centro de investigaciones tendría esa área de investigación pedagógica que después serviría como insumos para las mismas escuelas y los colegios de las comunidades, eso es lo que les hemos dicho. La segunda área de este centro de investigaciones seria la parte cultural. En el Ecuador no está definitivamente escrito la vida del pueblo indígena, sus profundidades, nadie la conoce, no sé si para bien, no sé si para mal, pero si hay necesidad especialmente los rituales religiosos, siembras, las cosas definitivamente tecnológicas que tiene el pueblo indígena que no están escritas. El matrimonio por ejemplo no, “el mashala-mashala casuncha-casuncha” tiene toda una significación pero desconocida totalmente. Ahí hay muchos ritos, muchas concepciones que no están escritas en este país. Yo envidio Bartolomé de las Casa en Cuzco, al Panchis que definitivamente han trabajado muchísimo, pero aquí en el Ecuador eso no está. Y este centro de investigaciones tendría que empezar a trabajar seriamente porque

no está escrito. Por ejemplo: la historia de Sigchos<sup>28</sup>. Sigchos le gana como diez juicios a la corona en defensa de sus tierras y en defensa del comercio. Llega Eloy Alfaro<sup>29</sup> y García Moreno<sup>30</sup> y desapareció el pueblo de Sigchos. Les quito los terrenos, les deporto y les desapareció, solo queda el apellido Sigchos. Pero eso es lo que el Estado hizo.

Pero hay necesidad definitivamente de profundizar no, el misterio de los pueblos indígenas que no está escrito en este país. El tercero es ya el ámbito tecnológico, hay que ver que más se puede hacer con la papa, el mortiño produce una vez al año, podemos cultivar cada mes o no se puede, los pastos andinos no se han hecho absolutamente nada. Pero se necesita un fuerte apoyo, en esto si del Estado. Yo creo que esto es importantísimo y hay que reconocer ese ámbito y lo otro es y ahí tuvieron miedo, el Senescyt por ejemplo tuvo miedo dijo: eso si no podemos hacer. Parte de este centro de investigaciones es que tiene que investigar el impacto de las políticas del estado con respecto a los pueblos indígenas y ahí le tienen miedo al asunto. No lo quieren, el Senescyt nos dijo “Vean eso no, nos metemos, no queremos saber nada, vean nomas como se puede hacer” Yo creo que este es una posibilidad de apertura de un espacio totalmente distinto y diferente y que esta inclusive en las políticas de Estado, pero como se refiere a las comunidades indígenas no le quieren dar el apoyo que corresponde. De todas maneras se ha presentado propuestas para que esto se pueda continuar.

Así es que toda una fuerza que hay ahí y por eso yo tengo la esperanza de que el Estado no lo pueda aniquilar del todo. Que lleguemos en un momento determinado a que los espacios que hemos logrado sean respetados pero no para quedarnos ahí, sino para crecer, para desarrollar, para mejorar.

---

<sup>28</sup>Es uno de los siete cantones de la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador. La cantonización se produjo el 21 de julio de 1992.

<sup>29</sup> Fue Presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones en períodos que comprenden entre 1897 a 1901 y 1906 a 1911, general de División del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la revolución liberal ecuatoriana.

<sup>30</sup> Fue un estadista, abogado, político, periodista y escritor ecuatoriano, dos veces presidente constitucional de la República del Ecuador.